簡莊疏記

簡莊疏記卷十三

春秋穀梁傳

海寧陳鱣撰

隱元年傳寰內諸侯注天子畿內大夫有采地謂之寰內諸侯釋文寰音縣古縣字一音環又音患寰內畿內也疏寰內者王都在中諸侯四面繞之故曰寰內也按說文云寏周垣也从宀奐聲重文院云寏或从𨸏完聲是寏爲正字院爲或體寰爲別字

三年傳其日有食之何也吐者外壤食者內壤注凡所吐出者其壤在外其所吞咽者壤入于內疏壤字爲穀梁音者皆爲傷徐邈亦作傷糜信云齊魯之閒謂鑿地出土鼠作穴出

土皆曰壤或當字從壤蓋如臯信之言也按說文云壤柔土也从土襄聲地官大司徒云辨十有十二壤之物鄭注壤亦土也變言耳有萬物自生焉則言土土猶吐也以人所耕而樹蓺焉則言壤壤和緩之皃

四年衞祝吁弑其君完釋文祝吁左氏公羊及詩作州吁按說文云𠱫呼雞重言之从吅州聲讀若祝是州祝一聲之轉故詛詶亦作詛祝也

八年傳誥誓不及五帝注五帝謂黃帝顓頊帝嚳帝堯帝舜也釋文五帝孔安國云少昊顓頊高辛唐虞鄭玄有黃帝無少昊餘同范依鄭按後漢書鄭玄傳論云我先世王父豫章君每攷經訓傳授生徒皆以鄭爲家法豫章君卽指甯也

桓二年傳以是爲討之鼎也注討宋亂而更受其賂鼎釋文爲討之討如字㢘氏云討或作紂按作紂者是也宋本殷之後紂之鼎在宋理或然耳紂討形近

蔡侯鄭伯會于鄧注鄧某地釋文本標△地云本又作某不知其國故云△地後皆放此按困學紀聞云某或作△出穀梁注是宋以前注本皆作△也監本附釋音注疏本直作某地而刪去釋文△地本又作某失之遠矣△爲私之本字注當云鄭某私地而脫一字耳

五年傳鄭同姓之國也在乎冀州注鄭姬姓之國冀州則近京師釋文鄭本京兆鄭縣是雍州之域後徙河南新鄭爲豫州之境冀在兩河之閒非鄭都也冀州言去京師近也㢘氏

云韓侯滅鄭韓本都冀州故以目鄭按疏引徐邈云新鄭屬
冀州而斥其妄又引糜信云鄭在冀州者韓哀侯滅鄭遂都
之韓故晉也傳以當時言之遂云冀州疏亦以爲謬而以鄭
近王畿故舉冀州以爲說則與釋文合也
十有一年公會宋公于夫鍾注夫鍾郕地釋文糜氏本鍾作
童音鍾按說文云鍾酒器也从金重聲鐘樂器也从金童聲
葢鍾有从童者故糜本作童而音鍾耳
莊元年齊師遷紀郱鄑郚紀國也郱鄑郚國也注此國以三
言爲名按杜注左傳云郱在東莞臨朐縣東南鄑北海都昌
縣有訾城卽鄑城也郚在朱虛縣東南是郱鄑郚爲三邑非
以三字爲名說文云郱地名鄑宋魯閒地也郚東海縣故紀

侯之邑也明是紀侯之邑非國名疑穀梁誤也

十有六年傳外內寮一疑之也注同官爲寮謂諸侯也按說文云寮穿也从穴尞聲論語有公伯寮文選注引蒼頡篇云寮小窗也蓋寮爲正字大雅版篇云及爾同僚曲禮云僚友稱其弟左氏文十五年傳云同官爲僚作僚者俱別字

二十有四年傳禮天子之桷斲之礱之加蜜石焉注以細石磨之按說文云礱礲也从石龍聲天子之桷椓而礱之二句卽此傳文而不偁傳曰且椓而二字與今本不同又晉語云天子之室斲其椽而礱之蓋亦古禮之文

閔元年公及齊侯盟于洛姑釋文洛姑一本作路姑按路洛俱從各得聲漢書楊雄傳云爾乃虎路三嵕以爲司馬晉灼

曰路音洛是二字同音左傳作落姑落從洛得聲耳

僖二年傳臣料虞君中知以下也按說文云料量也从斗米在中讀若遼遙志六書略偁說文引春秋傳曰臣料虞君蓋即此傳文今本脫去

十有四年沙鹿崩林屬于山為鹿疏公羊以沙鹿為河上之邑崩者陷入地中杜預注左氏以為山名此傳以鹿為山足是三傳異說也說文云麓守山林吏也从林鹿聲一曰林屬于山為麓春秋傳曰沙麓崩蓋用穀梁說今本作鹿者麓之省服注左傳云鹿山足

十有一年傳佚宕中國注佚猶更也釋文作佚害云害本又作宕按作宕者是也說文云跌踢也从足失聲一曰越也漢

書揚雄傳云爲人簡而佚蕩晉灼曰佚蕩緩也是跌踼即佚蕩即佚宕也

宣十有五年傳古者公田爲居井竈葱韭盡取焉注損其廬舍家作一園以種五菜外種楸桑以備養生送死疏五菜者世所謂五辛之菜也按五辛者蓋如唐時所指葱韭薤蒜烏荁也士相見禮云侍坐問夜膳葷注葷謂食之葷辛物葱薤之屬

成五年晉君召伯尊而問焉釋文伯尊左氏作伯宗按宗尊也二字一聲之轉義相同故得假用

襄十年遂滅傳陽釋文傅陽左氏作偪陽按公羊疏云左氏注作偪字音夫目反一音偪近之偪釋文逼音福漢書人表

作福陽知古佀福逼也此傳及漢書地理志續漢與地志皆作傅陽古福字亦讀作副漢尹宙碑云位不副德福副傳俱通用也

二十四年一穀不升謂之嗛注嗛不足皃按說文云歉食不滿从欠兼聲廣雅云歉少也文中子立命篇云仁生于歉義生于豐是歉爲正字嗛爲假字或作穛說文云穛稻不黏者从禾兼聲讀若風廉之廉亦非此義

二十七年織絢邯鄲按稱謂云絢謂之救郭注救絲以爲絢或曰亦謂名說文云絢纑繩絇也从糸句聲讀若鳩天官屨人云青句鄭注絇謂之拘著舄屨之頭以爲行戒是織絢猶言織屨也

昭八年以葛覆質以爲槷注質椹也槷門中臬葛或爲褐釋文槷門橛也褐毛布也按釋宮云樴謂之弋橛謂之闑說文云橛弋也从木厥聲一曰門梱也樴弋也从木戠聲闑門梱也从門臬聲是當作以褐覆樴以爲闑葛質槷俱假字也

定四年撻平王之墓注鞭其君之尸按傳言撻墓不過辱其丘壠耳未必掘其尸也注爲鞭尸似未見

哀十有三年祝髮文身注祝斷也按左氏傳作斷髮祝爲斵之假字說文云斵斫也从斤𠮛聲荀子儒效云積斵削而爲工匠斵髮猶今言例髮耳

倚杫疏記卷十四

海寧陳鱣譔

論語

與朋友交而不信乎周易疏引鄭曰同門曰朋同志曰友按公羊定四年傳注云同門曰朋同志曰友疏云出倉頡篇漢書司馬遷傳云李陵非汝同門之朋同志之友乎是注之所本

未若貧而樂富而好禮者也集解鄭曰樂謂志於道不以貧賤爲憂苦也按唐石經及倭本皇侃義䟽䟽本樂下有道字鄭注本無道字集解兼采古論下引孔曰能貧而樂道是孔注古論本有道字司馬遷從孔安國問古文尚書史記所載

語亦是古論仲尼弟子傳引論語曰不如貧而樂道正與孔合文選幽憤詩樂道閒居注引論語子曰貧而樂道是集解本有道今各本脫去鄭所據本蓋魯論故無道字

季氏旅於泰山集解馬曰旅祭名也按漢書述贊曰大夫臚岱侯伯僭畤鄭氏曰臚岱季氏旅於泰山是也師古曰旅陳也臚亦陳也臚旅聲相近其義一耳釋詁云旅陳也臚敘也禹貢云蔡蒙旅平釋文韋昭音盧春官司儀云旅擯鄭司農云旅讀爲旅於泰山之旅玄謂旅讀爲鴻臚之臚臚陳之也士冠禮云旅古注旅作臚是旅臚通用故盧弓亦作玈弓也

與其媚於奧寧媚於竈集解孔曰奧內也以喻近臣也竈以

喻執政也欲使孔子求昵之故微以世俗之言感動之也皇疏若不依注則後一釋欒肇曰奧尊而無事竈卑而有求時周室衰弱權在諸侯賈自周出仕衛故託世俗言以自解於孔子按孔說竈以喻執政欒說則喻衛君趙策云衛靈公近雍疸彌子瑕二人者專君之勢以蔽左右復塗謂君曰昔日臣夢見其君曰子何夢曰夢見竈君君忿然作色曰吾聞夢見人君者夢見日今子曰夢見竈君而言君也有說則可無則死對曰日并燭天下者也一物不能蔽也若竈則不然前人煬之則後之人無從見也今臣疑人之有煬於君者也是以夢見竈君則亦以比衛君

孰謂鄹人之子知禮乎集解孔曰鄹孔子父叔梁紇所治邑

也按說文云郰魯下邑孔子之鄉从邑取聲左氏襄十年傳云郰人紇抉之以出杜注郰邑魯縣東南莝城是也是郰爲正字鄹爲俗字史記孔子世家云生於昌平陬邑則假陬爲郰耳又按安國爲孔子十一世孫而注云孔子父叔梁此大可疑者

無適也無莫也集解何曰無適無莫無所貪慕也釋文適鄭本作敵莫鄭音慕無所貪慕也按鄭以適爲敵者古敵適通用雜記大夫赴于同國敵者鄭注適讀爲匹敵之敵荀子君子篇云四海之內無客禮告無適也楊注適讀爲敵史記范雎傳云政適代國徐廣音征敵又田單傳云適人開戶適徐廣音敵又李斯傳云羣臣百官皆疇不適適徐廣音敵是適

通作敵也鄭讀莫爲慕者慕從心莫聲古本省作莫耳爲論語音者始耳晉徐邈此音非鄭本文盧氏曰陸氏以其義如其讀耳何訓貪慕蓋襲鄭義

瑚璉也集解包曰瑚璉者黍稷器也夏曰瑚殷曰璉周曰簠簋宗廟器之貴者也義疏禮記云夏之四璉殷之六瑚今云夏瑚殷璉講者皆云是誤也故欒肇曰未詳也按世說言語注引鄭曰黍稷器夏曰瑚殷曰璉與包同義賈服注左氏哀十一年傳亦同鄭注明堂位則云皆黍稷器制之異同未聞又按說文云槤胡槤也从木連聲是胡槤爲正字瑚璉爲俗字左氏哀十二年傳云胡簋之事作胡是也明堂位云夏后氏之四連簋從省耳漢禮器碑作胡輦轉即槤之假音耳

文質彬彬集解包曰彬彬文質相半之皃也後漢馮衍傳注引鄭曰彬彬雜半皃也按說文云份文質備也从人分聲論語曰文質份份彬古文份从彡林林从焚省聲許君所稱論語本古文當从古作彬與鄭同也

行不由徑集解包曰言其公且方也皇疏言澹臺滅明每事方正故行出皆不邪徑於小路也一云滅明德行方正不為邪徑小路行也按秋官野廬氏云禁野之頓行徑踰者鄭注皆為防奸也橫行妄由田中徑踰射邪趨疾越隄梁也蓋成周時本有由徑之禁至於晚周此禁雖存往往不守惟秉禮之士不敢踰越祭義云樂正子春曰一舉足而不敢忘父母是故道而不徑呂氏孟春紀云審端徑遂高注端正其徑路不得

邪行敗稼穡也漢書五行志云謠曰邪徑敗良田滅明不由徑亦是不隨衆穿田取捷耳

竊比於我老彭集解包曰老彭殷賢大夫也釋文引鄭曰老老聃彭彭祖曾子問疏又引鄭曰老聃周之大史未詳所出按史記老莊傳云老子者姓李名耳字伯陽謚曰聃周守藏室之史也故鄭云周之大史包以老彭爲一人雖本之大戴禮然曾子問載夫子問老聃甚詳正與竊比意合且漢碑尚有孔子見老子畫像可證也惟老聃生彭祖後今居彭上爲可疑大戴禮帝系云陸終娶女隤氏一產六子其一爲彭祖猶帝嚳世也而荀子注則云彭祖堯臣經虞夏商壽七百歲呂氏春秋執一篇云彭祖以壽終高注彭祖殷賢人怡性養

壽七百莊子注則云彭祖八百歲說各不同
雖執鞭之士吾亦爲之矣集解鄭曰雖執鞭賤職吾亦爲之矣
皇疏引繆協稱袁氏曰執鞭君之御士亦有祿位於朝也按
袁說是矣必如此說方與士字有著秋官條狼氏云掌執鞭
以趨辟鄭注趨辟趨而辟行人者若今卒辟車之爲也論語
云雖執鞭之士言士之賤者也與此注賤職及袁氏所謂君
之御士合後儒解云身爲賤役何以稱爲士乎
誄曰禱爾于上下神祇集解孔曰誄禱篇名也釋文誄說文
作讄或作讄按鄭注周禮小宗伯引作讄曰按說文云讄禱
也累功德以求福論語云讄曰禱爾于上下神祇从言纍省
聲讄或不省是讄以纍功德爲名讄讄一字或省不省無二

義許君所偁蓋古文與鄭合今作諫者俗字也
愼而無禮則葸釋文葸鄭云質慤皃何云畏懼皃按說文云
諰思之意从言思聲荀子議兵云諰諰然常恐天下之一合
而軋已也漢書刑法志引作鰓蘇林曰鰓音愼而無禮則葸
之葸鰓懼皃也文選魏都賦云雖勁捷而無猥李善注引論
語曰愼而無禮則葸猥與葸同思子反是諰爲正字鰓爲假
字猥葸則俗字大戴禮曾子立事云人言善而色葸焉近於
不說其言亦當作諰

今也純儉集解孔曰純絲也詩都人士疏引鄭注純讀爲緇
按地官媒氏云純帛無過五兩鄭注純實緇字也古緇以才
爲聲祭統云其其純服疏鄭氏之意凡言純者其義有二一

糸旁才是古之緇字二糸旁屯是純字但書文相亂雖是緇字並皆作純鄭氏所注于絲理可知於色不明者卽讀爲緇卽論語云今也純儉及此純服皆讀爲黑色若衣色見口文不明者讀純以爲絲也說文云純絲也从糸屯聲論語曰今也純儉許不同鄭者鄭从魯許从古也說文又云緇帛黑也从糸甾聲說文緇下不載古文作紂惟玉篇云緇黑色紂同疑今本緇下脫重文紂也

冕衣裳者集解包曰冕者冕服也大夫之服也釋文鄭曰魯讀弁爲冕今從古按說文云覍冕也从皃象形弁或作覍字冕大夫以上服也从曰免聲絻或从糸蓋古論作覍魯論作覍字本相似包从魯作冕卽絻字鄭从古作覍卽弁字也

朝與下大夫言侃侃如也與上大夫言誾誾如也集解孔曰
侃侃和樂皃也誾誾中正皃也按漢唐扶頌云衎衎誾誾衡
方碑云誾誾衎衎是衎爲正字侃爲假字說文云衎行喜皃
从行干聲易漸六五云飲食衎衎釋文衎衎馬云饒衎也小
雅鹿鳴云嘉賓式燕以衎毛傳衎樂也又說文云侃剛正也
从㐰㐰古文信从川取其不舍晝夜論語曰子路侃侃如也
誾和說而諍也从言門聲說文於侃下不引鄉黨篇文而引
先進子路侃侃如也明鄉黨之侃侃不作剛直解而先進篇
侃侃屬子路不屬冉有子貢也誾誾疑亦斷斷之假字史記
魯世家洙泗之閒斷斷如也徐廣曰長者不自安與幼者相
讓若有爭辨故曰斷斷如也廣雅云誾誾敬也法言篇云何

後世之闇闇也李注謂爭論是非也必如此說方合孔子在朝氣象若作正字解云侃侃剛直闇闇和說則是輕覩下大夫而趨承上大夫矣

色勃如也集解孔曰必變色也按說文孛㞒也从米人色也从子論語曰色孛如也又艴色怒也从色弗聲論語曰色艴如也許君兩偁論語兼存異文然當作孛今作勃者孛之假字也

鞠躬如也如不容集解孔曰斂身也按羣經音辨云鞠窮容謹也音弓鄭康成說禮夫子之執圭鞠窮如也今本作窮鄭說見聘禮注廣雅云匑匑敬謹也是匑匑為正字鞠躬為假字孔曰斂身也是解如不容之句非解鞠躬意也

私覿愉愉如也集解鄭曰覿見也說文云愉字引論語曰私覿愉愉如也但無覿字有儥字云見也據此當作私儥

褻裘長短右袂集解孔曰私家裘長主溫也短右袂便作事也按說文絬論語曰絬衣長短右袂从糸舌聲是絬為正字但說文脫其訓耳

狐貉之厚以居集解鄭曰在家以接賓客也按子罕篇釋文貉依字當作貈汗簡引古論語貉作貈高注淮南子貈音涸說文云貈似狐善睡獸从豸舟聲論語曰狐貈之厚以居據此當作狐貈

必有寢衣長一身有半集解孔曰今被也春官玉府疏引鄭曰今小臥被按說文云被寢衣也長一身有半是漢儒俱作

臥被解宋史党進傳進爲忠武軍節度使一日自外歸有大蛇臥榻上寢衣中進怒亨食之亦以被爲寢衣也

不使勝食氣釋文氣說文作旣按說文云旣小食也从皀旡聲論語曰不使勝食旣葢旣氣本通用中庸云旣稟稱事鄭注旣讀爲餼餼是也

加朝服拖紳集解包曰加其朝服拖紳紳大帶也釋文拖本或作拕按說文云袉裾也从衣它聲論語曰朝服袉紳玉篇云袉俗作袘是袉爲正字

鏗爾舍瑟而作集解孔曰鏗爾者投瑟之聲也按說文金部無鏗字手部摼讀若鏗爾舍瑟而作又車部輷讀若論語鏗爾舍瑟而作作鏗俱當作硻石部硻餘堅者从石堅省樂記云

非聽其鏗鏘而已也亦當作晷玉篇引論語作撰爾更非

異乎三子者之撰集解孔曰撰具也爲政之具也釋文撰鄭作僎云僎讀曰詮詮之言善也按說文云僎具也从人巽聲是僎爲正字撰爲別字鄉飲酒禮云遵者降席席東南面鄭注今文遵爲僎或爲全是全僎本通用故讀僎爲詮非改字也異乎三子者之僎言不能如三子之善一似有不足言者故子曰何傷各言其志誘之言也

吾與點也史記弟子傳作曾蒧按蒧當作𦒷說文𦒷老人面如點也从老省占聲蓋曾皙字點取相反之意𦒷點同聲通用𦒷又轉誤爲蒧耳弟子傳尙有公西蒧奚容蒧並𦒷之誤

虎豹之鞟集解孔曰皮去毛曰鞟釋文鄭曰鞟革也按說文

云鞹去毛皮也論語曰虎豹之鞹从革郭聲今作鞟俗省也
詩載驅疏引說文云鞟革也與今本說文不同與鄭注合
片言可以折獄者鄭曰片半也魯讀折爲制今從古按呂刑
云明清于單詞卽半言之意呂刑又云苗民弗用靈制以刑
墨子尙同中篇引作苗民否用練折則刑折制通用故古魯
異也孔傳片猶偏也唐歐陽詹論片之言偏也偏言一家之
詞最不易折能折偏言故足貴也是從孔也
羿善射集解孔曰羿有窮之君也按說文云㚖帝嚳射官也
夏少康滅之从弓幵聲論語曰㚖善射羿羽之羿風亦古諸
侯也一曰射師从羽幵聲是㚖羿有別玉篇引論語亦作㚖
蓋本說文左氏襄四年傳云夏訓有之曰有窮后羿賈注羿

之先祖世爲先王射官故帝嚳賜羿弓矢使司射是說文芎字解說所本芎羿有別說文羿字解云亦古諸侯也一曰射師九字後人羼入

奡盪舟集解孔曰奡多力能陸地行舟爲夏少康所殺也按說文云奡嫚也从百从夰夰亦聲虞書曰無若丹朱奡讀若傲論語曰奡湯舟據孔傳卽指寒浞因羿室而生之子左傳作澆與此不合

有荷蕢而過孔氏之門者集解何曰蕢艸器也按說文云蕢艸器也从艸貴聲臾古蕢象形論語曰有荷臾而過孔氏之門是古文論語作臾

小人窮斯濫矣集解何曰濫溢也釋文鄭曰濫竊也按說文

云㜮過差也从女監聲論語曰小人窮斯㜮矣玉篇云㜮同濫蓋㜮為正字濫為假字何訓溢者與說文過差意合鄭訓竊者坊記云小人貧斯約約斯盜鄭注約窮也賈誼書道術云動以文體謂之禮反禮為濫

陳亢問於伯魚曰說文云伉人名从人亢聲論語有陳伉按亢字子禽取爾雅鳥嚨亢意說文以从人之伉而訓為人名未免望文生義

夫子莞爾而笑集解何曰莞爾小笑皃也釋文莧爾本今作莞按易夬九五云莧陸夬夬虞翻曰莧說也讀如夫子莧爾而笑之莧是古本作莧莧形似今俱誤作莞矣

耰而不輟集解鄭曰耰覆種也漢石經作櫌不輟按說文云

櫌摩田器也論語曰櫌而不輟五經文字云櫌覆種也見論語是櫌爲正字

君子之道焉可誣也集解馬曰君子之道焉可使誣言我門人但能灑埽而已也按漢書薛宣傳云君子之道焉可憮也蘇林曰憮同也兼也晉灼曰憮音誣師古曰論語載子夏之言謂行業不同所守各異唯聖人爲能體備之家君曰蘇解得之是漢書所據本作憮與馬異也

簡莊疏記卷十五

海寧陳鱣譔

孟子

上下交征利趙注征取也從王至庶人故言上下交爭必至於篡弒則國危亡矣按史記魏世家作上下爭利則國危矣與趙注言交爭合疑孟子本作爭字其作征者假借字耳周勤補曰征爭二字爲義迥別殆未深攷

涂有餓莩趙注餓死者曰莩詩曰莩有梅莩零落也音義丁曰韓詩也詩作摽與莩同按說文云𠬪物落上下相付也从爪从又讀若詩摽有梅是𠬪爲正字莩爲別字趙注引韓亦當作𠬪說文引毛詩作摽丁所引毛詩亦同又漢書食貨志

贊引孟子野有餓莩鄭氏曰莩音蔈有梅之莩零落也則後人誤加艸作莩引詩又作蔈鹽鐵論孔皋篇引孟子野有餓殍作殍者亦別字耳

齊宣王名辟疆按韓非子云衛君入朝于周周行人問其號對曰諸侯辟疆周行人卻之曰諸侯不得天子同號衛君乃自更曰諸侯燬而後內之據此知宣王名與衛君同漢書文帝紀趙王遂弟名辟疆師古曰辟疆言辟禦彊梁者亦猶辟非耳殊屬臆解蓋辟疆者即孟子入其疆土地辟意漢人取名甚多如呂后紀留侯子張辟彊為侍中又藝文志宗正劉辟彊賦八篇皆取辟土開疆意非如師古所說也

為長者折枝趙注折枝按摩折手節解罷枝也少者耻見役

故不爲耳後漢書張皓王龔傳論注引劉熙注折枝若今按摩也按漢藝文志有黃帝岐伯案摩十卷素問云經絡不通病生於不仁治之以案摩韓詩外傳云扁鵲治虢世子尸蹷之病使子明灸陽子游案摩子儀反神子越扶形說苑云扁鵲治趙太子暴疾使子朝炊陽子儀脈神子術按摩唐六典云隋置按摩博士又北史趙邕傳司空李沖之貴寵也邕以年少端謹出入其家給按摩奔走之役此大可證孟子爲長者折枝乃僞疏既無發明而陸善經直以折草樹枝解之與長者何涉乎至陸筠翼孟音解以折枝爲磬折腰肢四書質疑以折枝或扶杖二字之誤皆不經之言未可爲據何如古注按摩之爲得乎今鑷工猶能爲折手節解罷枝而吳中酒

食游戲之所尚有按摩之役
吾欲觀於轉附朝儛趙注轉附朝儛皆山名也又言朝水名
也疏據棨時顧野王釋云潕水名出南陽恐誤潕爲舞按儛
字說文所無然以爲潕字之誤亦非說文云潕水出南陽舞
陽東入潁从水無聲是水名作潕不作潕且趙注又言朝水
名並不言儛水名也晏子春秋內篇問下景公謂曰吾欲遊
轉鮒朝舞循海而南齊都賦云轉鮒朝舞奇觀所說元金仁
山言朝至如舞似本趙注後一說而以朝爲淳之假字耳按
漢書地理志云海鹽故武原縣有鹽官東出五里有武原鄉
莽曰展武按展武疑卽轉附括異志云齊景鄉縣北四十里
有廟在焉圖宅號齊景公廟古老相傳齊景公遵海而南觀

於轉附朝儛曾遊於此立廟於斯舊有碑今磨滅不存矣唐貞元十四年吳郡陸使君夫人汝南君周氏墓志云祔於嘉興縣東界海鹽縣齊景鄉青墩原西北塋則齊景鄉之名舊矣管子戒篇桓公將東游問於管仲曰我游猶軸轉斛南至琅琊軸卽轉字脫畫誤分爲兩字斛附隸相涉而誤猶欲聲通轉而誤轉爲周流附爲薄附言周流朝儛之水而薄至楚之國都

行者有裹糧也宋本舊趙注本皆作裹囊按鹽鐵論取下章公劉好貨居者有積行者有囊本作囊今本皆沿朱子集注作裹糧元朱公遷詩傳疏義云孟子行者有裹糧古本是裹囊集注本以囊爲糧字誤也循用既久不知其然矣

內無怨女外無曠夫疏女生向內故云內男生向外故云外

按白虎通義云男生嚮內有留家之義女生外嚮有從夫之義此疏所引誤也當引易家人女正位乎內故云內男正位乎外故云外

鄒與魯鬨趙注鬨鬭聲也猶搆兵而鬭也音義鬨張胡弄切云鬭聲从門下者下降切義與巷同此字從鬥丁豆切與門不同丁又胡降切劉熙曰鬭搆也搆兵以鬭也說文云鬭也

按說文亦引孟子此語爲證南宋石經及孟子集疏四書纂箋皆从門作鬨誤矣

昔者大王居邠按說文邠周大王國在右扶風栒邑从邑分聲重文作豳美陽亭卽豳也民俗以夜市有豳山从山豩闕

日知錄云唐書言郱州故作幽開元十三年以字類幽故改爲郱今惟孟子書用郱字蓋唐以後傳錄之變也按唐時所改郱字惟施之於州名至於書中用郱字實未嘗變漢書匡衡傳云太王躬仁郱國貴恕已用之師古曰郱卽豳州其說何在開元前也

曾西蹵然曰趙注蹵然猶蹵踖也音義蹵蹴同按說文云𣢶𣢶然也从欠尗聲孟子曰曾西𣢶然是𣢶爲正字蹵爲別字趙注蹵踖當从論語作踧踖也

曾西艴然不悅曰趙注艴然慍怒色也音義艴丁音勃張音弗按說文艴色怒也从色弗聲論語曰色艴如也今論語作勃說文孛下引論語亦作孛則此音勃者是也呂覽充盈手

足矜者兵革之色也
雖有鎡基不如待時趙注鎡基田器耒耜之屬音兹鎡或作兹音同按作兹者是也周禮薙氏注萌之者以兹其漢書樊酈鄧灌等傳贊引語曰雖有兹基不如逢時並作兹其與基通用耳說文解字云㰷齊謂之鎡錤爾雅釋文引作兹箕即兹其也廣雅云鎡錤鉏也俱後人以俗字改也月令正義齊民要術唐書隱太子傳贊並从俗作鎡錤
孟施舍似曾子見于語子襄之論勇矣北宮黝似子夏未聞有證子夏之勇者惟韓詩外傳六云衛靈公使人召勇士公孫悁道遭行人卜商曰微悁而勇若悁者可乎御者曰可即載與來延先生上趣召公孫悁至入門杖劍疾呼曰商下我

存若頭子夏顧之曰咄內劍吾將與若言勇于是君令內劍而上子夏曰來吾嘗與子從君而西見趙簡子簡子披髮杖戈而見吾君吾從十三行後趨而進曰諸侯相見不宜不朝服不朝服行人卜商將以頸血濺君之衣矣使反朝服而見吾君子耶我耶悁曰子也子夏曰子之勇不若我一矣又與子從君東至阿遭齊君重裀坐吾君單裀坐我從十三行之後趨而進曰諸侯相見不宜相陵以庶揄其一鞘而去之者子耶我耶悁曰子也子夏曰子之勇不若我二矣又與子從君囿中于是兩寇肩逐我君拔矛下格而還子耶我耶悁曰子也子夏曰子之勇不若我三矣北宮黝覩刺萬乘之君若刺褐夫實與此相類故曰似子夏

必有事焉而弗正心勿忘趙注言人行仁義之事必有福在其中而勿正但以爲福故爲仁義也但心勿忘其爲福而亦勿汲汲助長其福也按趙注通段屢見福字似舊本孟子作必有畐焉畐卽古福字畐字中筆引長形近事字因以傳誤耳作疏者惟順注文一見福字以下隨據事字爲說葢所見本已作事矣又攷注意本以而勿正爲句心勿忘爲句疏乃以心字屬上句以致後儒聚訟于上屬下屬抑何其不師古歟

知皆擴而充之矣趙注擴廓也音義擴丁音郭張大也字亦作彍音霍按擴廓二字說文所無亦作彍者當作彉說文云彉弩滿也从弓黃聲讀若郭丁音郭是也又音霍非

爾焉能浼我哉趙注惡人何能汚我也按說文云浼汚也从水免聲詩曰河水浼浼孟子曰汝安能浼我今俗作凂非

孟子謂蚳鼃曰六書統引石經孟子作蠠鼃按此蜀石經也晁公武石經注攷異云孟子文不同者二十七科今讀書志惟載頻顣一科此蠠鼃亦其一也今攷說文蚳字重文蟁云籀文蚳从蚰又𧑒云古文蚳从居土無从而作蠠者疑蠠字之誤耳

必求龍斷而登之趙注龍斷謂堁斷而高者音義丁云龍與隆聲相近隆高也蓋古人之言耳如胥須之類也張云斷如字或讀如斷割之斷非也陸云龍斷謂岡壟斷而高者如陸之釋則龍當音壟按說文買字引孟子曰登壟斷而罔市利

是可爲陸說之證列子湯問云自此冀之南漢之陰無隴斷

爲隴與壟亦通

孟子去齊宿于晝趙注晝齊西南近邑也舊趙注晝作畫注亦作畫史記田單傳正義引劉熙注畫音獲水經淄水注云俗以澅水爲宿留水孟子去齊三宿而後出晝故世以此而變水名也是晝而非畫矣

成覸謂齊景公趙注成果者也按說文云覸很視也从見肩聲齊景公之勇臣有成覸者从覞肩聲史記范睢傳云成荆孟賁王慶忌夏育之勇焉而死集解徐廣曰荆作羌又引許君曰成荆古勇士是成荆卽成覸荆羌聲相近

若藥不瞑眩音義瞑眩又作眠眴按說文引周書作眄眩楚

語引書亦作瞑眩是眄爲正字瞑爲假字眠爲俗字又說文云眩目無常主也从目玄聲旬目搖也从目勻省聲重文眴云旬或从旬依義當作眩

殷人七十而助又云助者借也趙注猶人相借力助之也按說文云耡殷人七十而耡耡藉稅也从耒助聲周禮曰以興耡利萌今本周禮地官遂人云以興耡利甿鄭注鄭大夫讀耡爲藉杜子春讀耡爲助謂起民人令相佐助是耡助本通用助字从且得聲故亦可讀爲耤也

放勳曰勞之來之音義曰丁音馹或作曰誤也按舊趙注本作日路史陶唐紀云拼契司徒教以人倫于日勞之徠之云云亦讀爲日月之日

蠅蚋姑嚗之音義蚋張音汭云諸本或作蝔誤也丁云蝔未詳所出或以蝔與蛖同謂蜉蛖也又一說云蝔姑卽螻姑也按說文云蜹秦晉謂之蜹楚謂之蚊从虫芮聲蛄螻蛄也从虫古聲是蚋爲从省姑爲假借蠅蜹蛄斷爲三物不得以蚋爲蝔以蝔與蛖同又不得以姑語助也

吾爲之範我馳驅趙注範法也音義範我或作范氏范氏古之善御者按後漢班固傳云范氏施御李注范氏趙之御人也引孟子曰趙簡子云云吾爲范氏馳驅是班賦據或本孟子作范氏也趙注訓範爲法不依或本作范氏故李注文選仍依趙本作範也

不待父母之命媒妁之言趙注不及媒妁周禮地官云媒氏

鄭注媒之言謀也謀合異類使和成者今齊人名麴麩曰媒曲禮云男女非有行媒不相知名鄭注見媒往來傳婚姻之言乃相知姓名說文云媒謀也謀合二姓妁酌也斟酌二姓也按經傳俱言媒而不言妁媒妁之字惟見孟子妁之訓惟見說文媒妁自為通稱今人以壻家曰媒婦家曰妁亦無據俗稱男媒女媒又或以男子為人媒曰媒女子為人媒曰妁則更無稽也

己頻顣曰音義己音紀頻亦作顰同集注頻與顰同顣與蹙同按論衡作頻蹙文選江賦注靈光殿賦注魏武文注並引孟子嚬蹙而言說文云顰涉水顰蹙从頻卑聲今作顰从省讀書志云孟子十四卷皇朝席旦宣和中刻石成都刻石

其中多誤字如以頻顣爲類不可勝計

有攸不爲臣趙注無不惟念執臣子之節是趙本作惟臣今本作爲臣誤也按宋刻注疏四書纂箋四書通本皆作惟王氏漢藝文志攷證引此亦作惟後人相傳因惟爲同聲而誤

詩家伯惟宰亦誤作爲宰又轉寫作冢宰也

莫良於眸子趙注眸子目瞳子也按荀子非相云堯舜參牟子是牟爲正字眸爲別字注瞳子亦當作童子

非禮之禮趙注若禮而非禮陳質娶婦而長拜之也僞疏此蓋史傳之文音義陳質本亦作賈按賈質形近致誤即此一事亦可謂陳賈卑鄙之證春秋繁露吾相𠴲篇云愛者有子不食其力尊老者妻長而夫拜之

孝子之心爲不若是恝趙注恝無愁之貌音義恝張古黠切丁音界按說文云忿忽也从介心聲孟子云孝子之心爲不若是忿是忿爲正字恝爲別字忿之訓忽與趙注無愁之貌亦合

弤肰趙注弤彫弓也天子曰彫弓音義弤都禮切丁音彫義與弴同按說文云弴畫弓也从弓䡈聲是弴爲正字弤爲別字又借敦爲之大雅行葦云敦弓旣堅毛詩敦弓畫弓也天子敦弓

故謜謜而來趙注如流水之來與源通按說文云謜徐語也从言原聲孟子曰故謜謜而來是謜爲正字源爲別字趙注意疑本作原原从厂泉已有水矣作隸更加水是爲贅矣

頑夫廉趙注頑貪之夫更思廉絜按韓詩外傳三述伯夷作貪夫廉漢書王貢兩龔傳序引孟子作貪夫廉後漢丁鴻傳論王暢傳列女傳注皆引作貪夫廉後漢紀載華嶠論丁鴻語亦云貪夫廉論衡率性篇非韓篇並引作貪夫廉長短經晉書羊祜傳南史任昉傳北史鄭述祖傳皆作貪夫梁昭明撰陶淵明集序文選修楚元王墓教三國名臣傳序贊郭有道碑三注並引孟子作貪夫廉藝文類聚隱逸引王粲弔夷齊文並作貪夫等而下之宋黃庭堅伯夷叔齊廟記范仲淹撰嚴子陵祠堂記並有貪夫廉之語凡十九科俱作貪字後盡心篇頑夫廉趙注亦作頑貪章指云伯夷柳下變貪厲薄據下懦夫有立志鄙夫寬薄夫敦皆以相反言之趙注以頑

訓貪非以貪訓頑也不知何時誤作頑但以頑訓貪未詳所出

孔子之去齊接淅而行趙注淅漬米也按說文滰浚乾漬米也从水竟聲孟子曰夫子去齊滰淅而行西谿叢語載異聞集引李吉甫銘曰孟子去齊而滰淅是唐本作滰字

養其樲棘趙注樲棘小棗棘所謂酸棗也按古本作樲棗宋刻爾雅單行疏及玉篇藝文類聚齊民要術唐本艸本艸圖經可證釋木云樲酸棗郭注亦引孟子今作樲棘乃傳寫之誤趙注亦當云樲棘小棗所謂酸棗也

此天之所與我者趙注此乃天所與人情性按毛氏影鈔北宋本作比天注中作比方而朱子所初見正文與注作比字

今注疏通作此趙注作此乃天與人情性又後人共改以從之也

緜駒處於高唐而齊右善歌趙注高唐齊西邑緜駒處之故曰齊右善歌按文選吳趨行云楚妃且勿歎齊娥且莫謳李注齊娥齊后也孟子淳于髡曰昔緜駒處高唐而齊右善謳蓋唐時孟子本有作齊后者故李以齊娥爲齊后而引孟子爲證劉良注亦云齊娥齊后也善爲謳歌然齊右對上河西自當從趙注

墨子兼愛摩頂放踵利天下爲之趙注兼愛他人摩突其頂下至于踵以利天下己樂爲之也按文選江淹上建平王書注引孟子墨子兼愛摩頂致於踵利天下爲之劉熙曰致至

也又任昉彈曹景宗注引孟子墨子兼愛摩頂致于踵趙岐
曰致至也是古本有作致于踵者今作放形相近也
二女果趙注果侍也按說文婐妮也从女果聲一曰果敢也
一曰女侍曰婐讀若騧或若委孟子曰舜爲天子二女婐是
婐爲正字女侍曰婐與趙注合今作果者从省也
山徑之蹊閒介然用之而成路趙注山徑山之領有微蹊介
然人遂用之不止則蹊成爲路按文選長笛賦云閒介無蹊
李注引孟子此文又引杜預曰介猶閒也閒介一也言山閒
隔絕無蹊逕也似馬讀孟子以介字絕句閒介雙聲困學紀
聞謂閒介出長笛賦而不知原本於孟子也
以追蠡趙注追鍾鈕也鈕擘齧處深矣蠡蠡欲絕之貌也按

鍾鈕謂之旋蟲即追蠡之意也

望見馮婦趨而迎之趙注馮婦耻不如前見虎走而迎之按御覽人事部引孟子曰晉有馮婦者善搏虎野有衆逐虎虎負嵎莫敢攖馮婦趨而迎之趙注望見馮婦無解御覽引無望見二字有衆逐虎上連野字爲句可證宋初人讀法先于劉昌詩蘆浦筆記矣

旣入其苙趙注苙蘭也音義苙丁音立欄也圈也蘭與欄字同按苙當作笠笠爲櫪之假字方言云櫪或謂之皁郭注櫪養馬器也假借作笠隸寫作苙耳

夫予之設科趙注夫我設教授之科按宋本舊趙注本俱作夫予自集注云夫子如字舊讀爲扶予者非後人遂改注疏

本作夫子矣
人能充無穿踰之心趙注穿牆踰屋姦利之心也按宋本舊趙注本七經孟子攷文本皆作穿踰下是皆穿踰放此今本誤作穿窬是遵趙注矣
是以言餂之也趙注餂取也音義丁曰字書及詩書並無此餂字郭璞方言注云音忝謂挑取物也其字从金今此字从食與方言不同蓋傳寫誤也學者宜詳本亦作餂奴兼切按說文云銛臿屬从金舌聲讀若棪桑欽讀若鎌與挑取物義無涉惟有舓字云以舌取物也从舌易聲重文舐云舓或从也玉篇云舓舐同莊子列禦寇云秦王有病召醫舐之者得車五乘或作咶荀子富國云伏而咶天因咶又誤作餂下十

吾黨之士狂簡趙注周禮五黨爲州五州爲鄉故曰吾黨之士也疏論語云吾黨之小子今引周禮五黨而解其文蓋亦不案此論語而誤也誠如周禮五黨言之則論語何以云吾黨蓋不當引此爲證按趙注引周禮云云者止引證黨字並非以吾黨爲五黨觀其下承經文故曰吾黨之士也是仍作吾黨可知作疏家不察反以爲誤不已傎乎或者又以注中故曰吾黨之吾亦必五字以其時所有孟子經文吾屬五字亦非

萬子曰一鄉皆稱原人焉趙注萬子卽萬章也孟子錄之以其不解于聖人之意故曰萬子子男子通稱也宋本舊趙注本經疏本俱作萬子今沿集傳作萬章

然而無有乎爾則亦無有乎爾趙注然而世謂之無有此乃天不欲使我行道也故重言之知天意之審也言則亦者非實無有也則亦當使爲無有也乎音義陸本作然而無乎爾則亦有乎爾云無乎爾有乎爾疑之也按趙註兩句正作無有乎爾陸本云云恐未當也

簡莊疏記卷十五

簡莊疏記卷十六

海寧陳鱣譔

孝經

仲尼居釋文居如字說文作凥音同鄭玄云凥凥講堂也王肅云閒居也孔安國云靜而思道也按說文云凥處也从尸得几而止孝經曰仲尼凥凥謂閒凥如此又云居蹲也从尸古者居从古踞俗居从足蓋古凥處之凥正作凥倨敖之字及箕踞之字皆作居俗踞字則从足小徐本重文作𡰥云古居从足所據不同也說文凥謂閒居曰字蓋古孝經說而王肅亦襲之也云靜而思道也者疑非孔安國語夫凥者乃凥處之常下云曾子侍故鄭以謂𡰥講堂是也必欲深求之以

爲靜而思道則鑿矣

先王有至德要道釋文鄭云禹三王最先者按五帝官天下三王禹始傳於殷配天故爲孝教之始王謂文王也鱣按鄭以禹三王最先者乃拄稱先王之原是也陸云禹傳於殷又云王謂文王夫經之言先王多矣何必以爲文王乎此六朝以來解經之附會也

祭則鬼享之釋文享許丈反按說文亯獻也从高省曰象進物形孝經曰祭則鬼亯之亨篆文亯是亯爲古文亨爲篆文亦从高省中象孰物形也今作享从子非

哭不偯釋文偯於豈反俗作㤈非說文作悠云痛聲也音同按說文云悠从心依聲孝經曰哭不悠是悠爲正字偯爲俗

字雜記云童子哭不偯閒傳曰大功之哭三曲而偯並當作

㥞

卜其宅兆而安厝之釋文厝字亦作措拔說文云厝厲石也

是措爲正字厝爲假字

簡莊疏記卷十六

爾雅疏記卷十七

海寧陳鱣譔

爾雅

廓大也郭注廓落按釋文引孫炎曰廓張之大也按舊本作郭惟郭注廓落作廓釋名云郭郭也廓落在城外也白虎通義郭之爲言廓也大也此郭注所本但廓字說文無之疑當作彉說文云彉弩滿也从弓黃聲讀若郭孟子云知皆擴而充之矣趙注擴廓也音義擴丁音郭張大也字亦作彍音霍作彍者亦當作彉

路大也郭注引詩厥聲載路按荀子哀公篇楊注引舍人曰輅車之大也是舍人所據本爲輅

顪靜也郭注未聞其義按說文云顪頭閑習也从頁危聲頭閑習者正襟危坐與靜義相近五經文字云顪見春秋傳今檢三傳皆無

羕長也郭羕所未詳按說文云羕水長也从永羊聲詩曰江之羕矣文選注引韓詩江之羕矣薛君章句曰羕長也齊鎛鍾文云羕保其身又云羕保用昌夏小正云時有養日養長也養羕形聲相似蓋永爲衆長羕爲水長故爾雅分釋之韓詩作羕是正字毛詩作永乃假字說文兼存韓毛二家詩夏小正齊鎛鐘又假羕爲永耳

孟勉也郭注孟未聞按孟卽黽之假字後漢趙岐傳云注要子章句蓋黽字與叟字形近要卽叟之隸體故轉誤爲要耳

班固幽通賦云盇孟晉以迨羣曹大家注孟勉也洛誥云汝乃是不蘉釋文引馬融云蘉勉也疏謂鄭王皆訓爲勉蓋孟字亦有假寢字爲之者又轉爲蘉實壞體字也

嚆幾㦸殆危也郭注嚆㦸未聞龍龕手鑑引某氏注嚆事之危也按說文云嚆危也从口嚆聲又㦸天火曰㦸从火𢦏聲祭義云㦸及其親猶孟子云以殆父母是嚆㦸俱爲危也

覭髳茀離也郭注茀離卽彌離彌離猶蒙蘢耳孫叔然字別爲義失矣按說文云覭小見也引爾雅同覭髳茀離蓋覭髳卽冥蒙故說文云小見茀離卽彌離後人又作迷離或作縻麗郭注彌離猶蒙蘢皆疊音字邵校理爾雅正義云皆雙聲失之矣

於代也郭注於義未詳張尙書注疏攷證云鴻昏於顯四字爲句閒代也三字爲句古字於同烏鴻雁宿最遲故以鴻言昏烏鵶起最早故以烏言顯按此言甚穿鑿翟教授補郭取之何也邵校理正義云於者孟子萬章篇引逸書云汝其于予治于於字通用言汝其代予治也趙注以爲助我成事則與代義相通也此解得之

掔利也郭氏無注按說文云剟刀劍刃也掔籀文剟从刧从各詩載芟云有略其耜毛傳略利也釋文略當作掔匡謬正俗引字詁云略古掔是略爲掔之假字

盇割裂也郭注盇未詳釋文盇舍人本作害書呂刑鰥寡無葢猶言無害孟子萬章篇云謨盇都君猶言謀害又書君奭

云割申勸寧王之德鄭注割之言蓋也

琛寶也郭注引詩曰來獻其琛按說文珍寶也寶珍也二字轉相訓是珍爲正字琛爲別字詩泮水云來獻其琛亦當作珍故釋詁云珍獻也俗珍或作珎故又誤作琛耳

奘駔也釋文引孫炎樊光本作將且也按方言云秦晉之間凡人之大謂之奘或謂之壯蓋見說文古文作䊋似从壯下廾後又轉寫作牂又說文云駔壯馬也䔩丼壯通用今本又誤爲牡馬

揞拄也郭注相揞拄按釋文揞音支說文作榰拄音注說文作柱按說文榰柱氐古用木今以石从木耆聲是當作榰柱也唐石經及廣韻引爾雅俱从木

皇華也郭注釋艸曰葟華榮疏引樊光云詩云皇皇者華孫炎云皇皇猶煌煌按說文云𩁹雩榮也从雩𡴀聲讀若皇爾雅曰𩁹雩也葟或从艸皇是古本作𩁹今假用讀若之字釋文先華後皇唐石經作華皇也並非

儚儚洄洄惛也釋文洄洄沈音回郭音韋音義云本或作⿰忄圍音葦按說文云⿰衤圍重衣貌从衣圍聲爾雅⿰衤圍⿰衤圍襩襩此所引即儚儚洄洄之異文襩亦當作潰潛夫論救邊篇云洄洄潰潰當何終極即用此語大雅召旻云潰潰洄遹毛傳潰潰亂也釋文又引字林云⿰忄圍重衣貌亦當作⿰衤圍字林即本說文傳寫誤作襧也

不俟不來也釋文𥎦宜从來今作俟字按說文云𥎦詩曰不

猌不來从來矣聲重文後云猌或从彳今詩無此語蓋以釋訓多釋詩義故以爲詩本文也又按詩小雅采薇云我行不來此以不猌釋不來猶下句以不遹釋沔水之念彼不蹟也楚詞九章云揚厥馬而不族王逸章句思舒憤而無所待也族卽猌之別

夫之兄爲兄妐郭注今俗呼兄鍾語之轉耳釋文妐音鍾本今作公按釋名云夫之兄曰公公君也君尊稱也俗閒曰兄章灼敬奉之也又曰兄伀是己所敬見之怔忪自肅齊也禮記疏引皇侃云婦之謂夫之兄爲公者須公平尊稱也孔穎達云俗本女旁置公轉誤也是兄公爲正字其作妐作伀者字之俗作鍾作章者聲之近也然兄公兄鍾兄章後世罕有

稱者五代史補云李濤弟澣妻父竇氏出參徐徐答拜澣曰新婦參阿伯豈有答禮今婦人呼夫之兄曰伯實始自唐人矣

所以止扉謂之閎郭注門辟旁長橛也左傳曰高其閈閎閎長杙即門橛也釋文閎音宏本亦作閣音各郭注本無此字按作閣者是也說文云閣所以止扉者

室有東西箱曰廟郭注夾室前堂按急就篇云墼壘廥廄東箱注東箱東序之屋也後漢書注引埤倉云箱序也字或作廂是箱爲正字廂爲別字覲禮云侯于東箱注東箱東夾之前相翔待事之處漢書周昌傳云呂氏側耳于東箱聽師古曰正寢云東而室皆曰箱言似箱篋之形並作箱

斪斸謂之定郭注鋤屬釋文斪本或作拘非斸本或作欘同李云斪斸鉏也按說文云欘斫也齊謂之鎡箕一曰斤柄性自曲者从木屬聲攷工車人云一宣有半謂之欘鄭注欘斲斤柄長二尺爾雅曰句欘謂之定是斪斸當作句欘也管子□□篇云惡金以鑄斤斧鉏夷鋸欘試諸木土亦作欘說文斤部別出斪斸皆云斫也殆後人依爾雅俗本增之

斫謂之鐯郭注钁也釋文鐯字又作櫡按說文云櫡斫謂之櫡从木箸聲衆經音義引爾雅斫謂之櫡是鐯當作櫡也

𣂁謂之疀郭注皆古鍬插字釋文疀本或作⿰舟疌按說文云𣂁𣂁旁有𣂁从斗庣聲一曰突也一曰利也爾雅曰𣂁謂之疀古田器也疀𣂁也古田器也从甾疌聲是疀當作疀也

附耳外謂之鉽郭注鼎耳在表按說文云鉉舉鼎具也易謂之鉉禮謂之鼏从金玄聲易鼎六五云鼎黃耳金鉉釋文馬云鉉扛鼎而舉之也士冠禮云實于鼎設扃鼏鄭注今文扃爲鉉古文鼏爲密是扃爲鉉之假而此鉽卽鉉之誤字也

璋大八寸謂之琡郭注璋半圭也按說文云瑒玉器也从玉昜聲讀若淑韻會瑒或作琡是琡卽瑒之或體蓋因讀若淑遂誤作琡耳說文新附有琡字非

徒鼓鍾謂之修徒鼓磬謂之寋郭注未見義所出釋文李云置擊罄聲寋連也本或部謇字同紀展反或作蹇字非按屈原離騷云解佩纕以爲名兮吾令蹇修以爲理蹇修蓋木釋樂是謇爲正字蹇爲假字寋爲俗字也

濟謂之霽郭注今南陽人呼雨止爲霽按洪範曰霽史記宋世家作濟集解引鄭注濟者雨止之雲氣在上也是濟卽霽之假字不當以霽釋濟錢詹事曰說文雨部霎字云霽謂之霎此經霽字當爲霎之誤顧謂錢說是也詩小雅大田云有渰淒淒毛傳淒淒雲行貌淒亦霎之假字

東陵阠釋文阠音信郭尸愼反字林所人反又所愼反按東陵未詳所在阠字不見說文惟陙字云水阜也从水辰聲玉篇云陙時珍切水阜也疑阠卽陙壞體當从字林讀所人反

厓內爲隩外爲隈釋文本作外爲隩云如字字林作坭云隈厓外也九六反詩釋文引李巡云厓內近水爲隩其內爲鞫唐石經及宋本俱作鞫按說文澳隈厓也其內曰澳其外爲

隈疑說文亦作其外爲鞫後人依俗閒爾雅本改也大雅公劉云芮鞫之卽毛傳鄭箋水之內曰隩水之外曰鞫然則水內名隩又名隈其外名鞫今以隩隈一事分爲內外之名故知誤也周官職方鄭注引詩作芮阸之卽漢書地理志云芮阸雍州水也師古曰阸與鞫同韓詩作外芮阸是鞫又作阸字林作坭又阸之誤也

小山岌大山峘郭注岌謂高過釋文岌高也峘胡官反一音袁埤蒼云峘大山一音恆按說文云馺馬行相及也讀若爾雅小山馺大山峘是岌本作馺也但峘字亦當作恆錢獻之引晉書地道記恆山北行四百五十里得恆山岌號飛狐口證峘卽恆之誤大山宮小山霍卽南嶽之霍山小山馺大山

恒爲北嶽之恆山審矣

水醮曰厬郭注謂水醮盡釋文厬字又作㶇按說文氿水厓枯土也从水九聲爾雅曰水醮曰氿厬側出泉也从厂晷聲讀若軌說文氿厬二字與爾雅互異玉篇云側出曰氿泉厬水盡也與今本同厬字又作㶇者又軌字之誤蓋假用讀若字也

艾冰臺郭注今艾蒿按淮南天文訓云陽燧見日則然而爲火高注陽燧金也取金杯無緣者熟摩令熱日中時以當日下以艾承之則然得火也先師說然也博物志云削冰令圓舉以向日以艾承其景則得火是艾可以承冰取火故謂之冰臺猶今人之用火戎也

離南活莌郭注艸生江南高丈許大葉莖中有瓤正白零陵人祖日貫之爲树按郭注有脫誤離南活莌卽下文猗𥂕活脫也中山經云其艸多寇脫郭彼注寇脫艸生江南丈許似荷葉莖中有瓤正白零陵人植而日灌之以爲树則此注祖當作植下有而字貫當作灌

蕁莸藩郭注生山中葉如韭百蝭毋釋文孫云蕁古蕁字徒南反莸字或作沇按說文蕁莸藩从艸㝷聲蕁或从爻又莸艸也从艸冘聲本艸云知毋一名蚔毋一名蝭毋一名沈藩一名蕁是莸爲正字沈爲假字莸爲別字至孫云蕁古蕁字亦當作蕁古𦶜字

蔐候莎其實媞郭注夏小正日蔐也者莎蓨媞者其實按今

本夏小正云正月緹縞縞也者莎隨也緹也者其實也先言緹而後言縞者何也緹先見者是古本作縞侯莎其實緹也注引莎隋亦當作莎隨

稻山榎郭注今之山楸釋文榎舍人本又作櫝詩疏引李巡曰山榎一名稻又引孫炎曰詩云有條有梅條稻也按稻字疑作桴說文云桴木出橐山从木乎聲榎當依舍人本作櫝說文云櫝楸也从木賈聲亦作夏學記云夏楚二物鄭注夏稻也

狄臧槔貢綦郭注皆未詳釋文槔舍人本作皋樊光本作梏按玉篇廣韻狄皆作楸非也監本臧作藏亦非槔當依樊本作梏說文云梏木也从木告聲讀若皓

木自樊椑郭注樊踣按說文槇木頂也从木真聲一曰仆也

是槇爲正字盤庚云若顚木之有甹枿大雅蕩篇云人亦有言顚沛之揭枝葉未有害本實先撥毛傳顚仆俱借顚爲槇字

螜天螻郭注螻蛄也夏小正曰螜則鳴按夏小正傳云螜螻也說與爾雅同說文云螜螻蛄也从虫𣪊聲是螜爲正字螜爲別字本艸螻蛄一名天螻一名螜亦當作螜

蜎𧐢郭注井中小蛣蟩赤蟲一名孑孓廣雅云按說文云肙小蟲也从肉口聲一曰空也是肙爲正字廣雅孑孓蜎攷工盧人云刺兵欲無蜎鄭注蜎亦掉也謂若井中蟲蜎之蜎並當作肙

鵅鵋鶀郭注小黑鳥鳴自呼江東名爲烏鵅釋文鵅呂

郭巨立反施音及鵝謝苻悲反郭力買反苻尸反字林父隹反按淮南說林云鳥力勝日而服於雞禮高注鳥在日中而見故曰勝日服猶畏也雞禮爾雅䴙笠豢人謂之祀祝閨竈時晨鳴人舍者鴻鳥皆畏之是古本鵯鶋作䴙笠也䴙雞笠禮聲相近謝音符悲反亦讀若䴙之證也

鶬麋鴰郭注今呼鶬鴰釋文鶬音倉字林七羊反麋音眉字林作鶥音同鴰古活反說文音刮按說文云鴰麋鴰也从鳥倉聲䳁或作隹鴰麋鴰从鳥昏聲急就篇云鷹鷂鴇鴰注鴇者鴰關西謂之鴰落山東謂之鴰捋皆象其鳴聲也又呼爲錯落亦鶬聲之轉也鴰落鴰捋錯落皆鴰聲之餘麋眉古通用字林作鶥者俗字也

鶛劉疾郭注未詳釋文鶛音皆又音界劉字或作留音留按下文鶨其雄鶛牝庳是鶛爲鶨類鶨性好鬥故亦稱劉疾月令云征鳥厲疾劉厲一聲之轉鶛當作介故釋文又音界介亦有厲意也

鸛鷒鶝鶔如鵲短尾射之銜矢射人郭注或說曰鸛鷒鶝鶔一名叟羿又圖讚云鸛鷒之鳥一名叟羿應彈銜矢矢不著地逢蒙斂手養由不睨叟字又作脩字書云古以爲懈惰字羿古之善射者言此鳥勁疾雖羿之善射亦懈惰不敢射也故以名云釋文鶝音福字亦作福鶔本亦作柔或作蹂按說文云鸛專畐蹂如鵲短尾射之銜矢射人从鳥雚聲是古本作鸛專畐蹂也

虎竊毛謂之虦貓郭注竊淺也詩曰有貓有虎釋文虦字又作虥謝七版反或士簡反施士孏反沈才班反郭昨閑反字林士山反按說文虦虎竊毛謂之虦苗从虎戔聲竊淺也是苗爲正字大雅韓奕云有貓有虎毛傳貓似虎而淺毛者也竊之訓淺蓋本毛傳今人呼虎曰山貓蓋即虦之假音從字林讀士山反也

贙有力郭注出大秦國似狗多力獷惡又圖贊云爰有獷獸厥狀似犬飢則馴服飽則反眼出于西海名之曰贙按說文虤虎怒也从二虎贙分別也从虤對爭貝讀若回是贙有力當作虤玉篇虤胡犬切故圖贊與犬眼叶音也

貍狐貒貈醜其足蹯其跡厹郭注蹯皆有掌蹯厹指頭處按

說文云𠃢獸足蹂地也象形爾雅曰狐貍貛貉醜其足蹯其迹𠃢是所據爾雅本不同也又地官迹人注作貂狐貒貉貫疏云言貂不言貍者鄭君所讀爾雅言貂不言貍也

威夷長脊而泥郭注泥少才力按說文虒委虒虎之有角者也从虎厂聲是威夷當作委虒猶小雅周道倭遲韓詩作周道威夷是也泥爲闒之假字說文闒智少力劣也从鬥爾聲莊子齊物論云薾然疲役釋文崔云薾忘貌漢書作苶又薾之變體其實當作闒也

闕洩多狃郭注說者云腳饒指未詳按上文云貍狐貒貈醜其足蹯其跡𠃢郭注𠃢指頭處釋文𠃢古文爲蹂字林或作狃然則多狃者即多𠃢故郭云腳饒指也左氏哀五年傳云

告公山不狃杜注不狃季氏臣費宰字子洩也蓋取闕洩多狃之意論語不擾擾狃一聲也

白州驠郭注州竅邪疏馬之白尻者名驠也按說文云驠馬白州也或說州當作川山海經云其川在尾上鱣謂州即尻之假字竅尻聲近川與州形近致誤不當作川也

牝曰騇郭注草馬名釋文騇音舍按說文駔牝馬也从馬且聲是當作牝曰駔也

犘牛郭注出巴中重千斤按說文犛西南夷長髦牛也从牛𠩺聲玉篇云犛牛獸如牛而尾長名曰犛牛楚語云巴浦之犀犛兕象韋注犛亦作旄中山經云荊山其中多旄牛郭注旄牛屬也黑色出西南徼外也音貍一音來鱣謂爾雅犘牛

卽犛牛傳寫之誤或作旄者假字也郭注爾雅旣不是正而注山海經又不知犛卽旄之正字乃云旄牛屬別音貍失之矣莊子消搖游云今夫犛牛其大若埀天之雲釋文犛司馬云旄牛呂覽本味云旄象之約高注旄旄牛也在西方淮南墬形云白色其地宜黍多旄犀高注旄讀近綢繆之繆急氣言乃得之皆以旄爲犛讀若繆而急氣言乃莫交反也

簡莊疏記十四卷陳鱣仲魚撰仲魚號簡莊海寧人嘉慶元年孝廉方正戊午舉人少承其父許氏說文之學兼宗北海鄭氏論語注孝經注六藝論皆采輯遺文并據本傳參以諸書排次事實爲年紀嘉定錢氏大昕謂爲粲然有條咸可徵信好購藏宋元雕本書及近世罕見之本與吳槎客騫互相鈔傳晚營果園於紫微山麓中搆向山閣藏書十萬卷次第校勘此書分疏各經詮釋字義頗與經義雜記讀書雜志相近鈔自武進盛氏前六卷寫定本後八卷則手藁也海昌備志未載此書羊星楣跋簡莊文鈔亦未之及可云祕本今刊入叢書以廣其傳歲在旃蒙單閼四月吳興張鈞衡跋